周易發例　周易識蒙

通義初成、或咎余不當以先天後天分体用、或謂易固興於中古、昔未嘗廢、或謂易道圓通、不當以例括之、譬之曰、先天後天誠自各有体用、但二者對言、則先天當為体、後天當為用矣、大率天地之間、有對待、斯有流行、先天卦位主於對待、而以起子終亥、列二氣之消長、是以謂之体也、後天卦位主於流行、而以起寅終丑、著萬化之生成、是以謂之用也、体中有用、用中有体、是二者亦未嘗有所偏廢也、如記曰、樂由內出、禮自外作、豈謂禮果在外耶、言固各有當也、大傳曰、易之興也、其於中古乎、夫子之意固未易窺測、予謂言其興、則昔之廢可知、此語亦不可不深玩也、天下之理、有廢斯有興、有晦斯有明、不有廢也、何以

與言扎、昔者包犧畫易、始乾終坤、六十二卦皆包於乾坤之內、至其列之卦位、則乾坤定於上下、而震巽坎離艮兌各以其偶對列、凡此皆天地不易之道、迨至三代、各以作用推易、夏曰連山、以艮為首、殷曰歸藏、以坤為首、其於包犧之易、寖以殊矣、獨文王祖包犧、復以乾坤為首、故上經首乾坤、以明天地定位、下經首咸恒、以明山澤通氣、雷風相薄、上經終坎離、下經終既濟未濟、以明水火不相射、一以包犧之法、網維於六十四卦之間、故夫子不傳夏殷之易、獨傳周易者、此故敘以也、第古事邈遠、難於明言、故曰雖其詳不可考、意蓋可推矣、亦治有微辭焉、覽者或未察也、古者入國必問禁、入鄉必問俗、未有入易而不求

易之凡例也如不欲讀易則已讀易而不知凡例之所在猶未讀也難者曰讀經必有例乎曰唯易與春秋不可無例繫辭傳說卦傳即夫子之發例也夫子刪詩定書皆不立傳獨傳易者知凡例之不可以已也春秋夫子自作故不自傳也但繫辭傳說卦傳畧舉宏綱不及細碎吾所謂例云者辭義細碎之間而已中人以上渊識沉潛固無以吾之書為中人以下則吾之書有助矣故吾之書非非為易設為讀易者設也凡或者之言固自其所見然予亦幸其致疑故備著其論如此世豈無人必有同予之見者屠維單閼良月吉日書

周易發例卷上

余嘗竊譬箋易、當如畫家寫照、六十四卦之義、三百六十四爻之情、正邪險易、利害攻取、猶之老少妍蚩、意態情性、各隨其人不但位寘耳目口鼻而已、後世明智之士、類喜談易、覌其筆力馳騁、上旁下礴、可謂健矣、然未免自以意位置、故雖極天下之至工、而其人則不似也、似不似未暇論、或寘口於鼻、易耳以目、則又不復為人矣、凡掩奪時義、悖亂上下、象外生事、占外生說者、皆顛倒耳目口鼻之類也、易以德位時義為重、有此德、當此位、適此時、行此義、處己治人之道、趨吉避凶之機、差之毫釐、謬且千里、如其實象失真、虛理任意、當貞反動、當承反應、聽其說

雖美考諸事実乖是又如比五音而強目以聽感八珎而責臭以食其不至賊人之性也幾希予為此惧每以為讀易之法當先推卦義以求六爻之情情有難通則参以象象有難通則参以位位復難通則参以三百六十四爻之例例明而聖人之意十得其五六矣朱子嘗言上古之書莫大於易中古之書莫大於春秋竊謂易有吉凶即春秋之有刑德也易以吉凶寓於三百六十四爻之行事春秋以刑德寓於二百四十二年之行事是故讀二書者皆宜究聖人命辭之例易例圖通苟能深明其意然後知圖通之中極為謹嚴與春秋等今學春秋者必求春秋之凡例獨易之例乃置而不講上者鑿理下者鑿象精粗不

同其鑿均也凡例既明易乃可窺作發例

剛為君為夫為元夫為士夫為老夫為金夫為夫子為丈夫為祖為子為君子（並陽類）為貴為大為碩為實為富為牴為昱為右（用事）為東隣（陽方）為虎為玉為金為金柅為黃牛之革為資斧（並象剛）為角（剛在上）而為輪（剛動在下）（既濟初九）為生為童（陽之文）

柔為民為妻為女妻為婦為婦人為老婦為女子為妣為母為妾為臣妾為小人（並陰類）為賤為小為虛為牝為寘為左（不用事）為西隣（陰方）為豹（底之小者）為莒蠃（柔）為鞶帶（義兼下體）為須為鮒為魚為苞桑（並柔在下）而為豕為羸豕為豚魚（並陰畜）為牛（大畜無妄睽並柔畜）為霜為冰為鬼為血為否（陰塞閉初六）為沛（柔暗）為蔀（陰暗）為迷為窞（陽跳）

陰客、故兊言象云、為月幾望陰升在上、為暮夜、為譽陰主虛、為瓜柔而易潰

乾為涉川徤為虎劉為玄、為龍、已見荀爽九家、

坤為牝馬柔而配乾為國、為家、為侯、為邑、為虛邑並有土之象、又已所私治亦曰邑

為師、為戰、為征、為侵伐並坤衆之象又陰主殺也為蕃庶坤衆為敦坤厚、為十

朋、為十年地數、之為大牲、牛、為晦、陰、為禴夏祭曰禴坤司夏秋之交、為囊為裳為

黃為方、已見荀爽九家、

震為侯、主也為鳴、謙豫中孚皆有震、為亨帝祭、主也、為涉川為根、為大作並劉

動、為耕稼、為菑畬、並震為稼為毒雷之怒氣為遺音有聲為盤桓、陽初蔟之象、

為不死初陽方生其究也為凶事、震動而危

巽為涉川象木、為棟為杞為桷並木象、為命、從陽為甲為庚、甲非巽也初巽出命、

故取甲、庚非巽也重巽甲命故取庚、為大號、命令為浚、入、為庙、巽為木為高故上巽言庙為翰

音、為禴巽司春夏之交、為繘、綆、為牀下、卦有牀象為蠱而不薦巽絜為楊已

見荀爽九家、

坎為膏、為濡、為寒泉、為淵、為井、為涉川並水象、又位亦曰淵陰為心、內明為

牖、穴明、通為明、內剛為穴、陷、為汗、坎自內出為泣血漣如、血卦為林中、為

逋、並隱之象、伏為巷、坎為宮、巷宮中道也為株木、為幽谷、並險、坎為窒惕、為心

惻並加憂象為刑人、為徽纆並坎為律、為勞、勞卦為隼卦有隼象為小狐、坎為孤小

狐、下坎也為筐、為兕、為享祀坎德尚幽、北方之卦、為酒食、為飲酒、為食並中實象

為寇、為兕、為大、險難為難生為蒺棘為桎梏、為蒺藜、為宮、為律、為狐、已見荀爽九家、

離為光、未濟六五為章豐、九五為晝日、為日昃離明過中為日中見沫、為日

中見斗、並失離德為焚、為飛、雉之屬為弧、為矢、為伐既濟未濟為出征、為征伐、為南狩、為伏戎、並離為兵戈象為孕、中有容為缶、中虛又虛而上承者亦曰缶為籥、離司正夏為見、目為頤、卦有頤象為龜、外剛為死如焚能死物為牝牛已見前矣九家、

艮為童、為童牛、為童僕、並少男象為宮人、閽寺為背、體之不動者為石、物之止者為光、陽見於上觀似艮故六四言光為丘、為丘園、為九陵、並山象為敦、艮體篤實為擊手、為禦寇、止禦為拜、止拜為牿、為牙、止畜之象為廬、卦有廬象為豶豕、陽止為鼫鼠、艮為鼠為虎已見前矣九家、

兌為雨、為密雲不雨、為水、為河、為涉、大過為決、夬為濡、為塗、睽為沱、為渥、並澤象為歌、說為憂、為嗟、為戚嗟、為齎咨、為不燕、並兌失用

變說爲憂爲泣、中孚爲出涕、爲涕洟說之變也又澤象也爲剥、正秋之象爲棁、爲跛

爲眇、爲劓、爲劓刖、爲羸瓶、爲敝漏、爲折足並毀折象爲用享隨升爲

祭祀、爲巫史並兌爲巫之象爲妹、爲娣並以女象爲頰舌、爲號、爲噬並兌口、

爲鶴在澤能鳴爲戎、夬爲征伐並秋殺、爲虎變爲豹變兌而用剛

内卦、又曰下卦爲内、爲初、蒙初並謂初坎也爲行人、爲野、爲易、並在外爲荒、在遠

爲南、卦以爲南上爲習、重卦・

初爻爲潛、爲趾、爲拇、爲臀、爲足、爲履、爲屨、爲牀足、爲干、爲茀、爲

遐、爲徒、爲籍、爲摧如、並下象、爲尾在後爲子、爲小子、位卑爲元夫、陽位

爲不終、初、爲本、本卦初、

二爻爲黄、爲中、並中象爲中饋、在内得中、爲腓、爲股、爲牀辨、並下体之中、爲

坦坦、爲機、爲休、復六二並得中而安、爲磐、位安、爲幽人、居內守中、爲愁如、譬於中、

爲王臣、爲赤紱、爲好爵、並得臣位之正、爲在田、地位、之爲在陰、爲莽、居陰、

爲輿、乘初、爲子、爲拂、並在下、

三爻爲童、坤六三位陽、爲吳、爲耋、過中、爲中行、三本非中益六三言中行者以其處全卦之中

也、於此亦可見中之無定体矣、爲頻、爲角、內卦之上角兼剛象、又爲股、爲限、下体之上、爲高

陵、爲陸、在下而高、爲墉、爲藩、介乎內外、爲頻、位陽好動、爲公、爲或從王事、位接

上卦、爲三就、居三、爲有終、下卦之終、

四爻爲躍、上升、爲心、上体、爲淵、爲蔀、位陰、爲賓、承上、爲輿、乘下、爲中行、益六四象

與六三同、爲臀、以三畫之卦言之、居下在後、

五爻爲王、爲君、爲公、爲天、爲天位、爲帝位、爲王庭、爲王居、爲主、

為朱紱、並居尊位為君子、凡非剛爻者而稱君子者唯解未濟六五為然蓋以其居尊而有中德也為飛、升上為中、為大中、為中行、為黃、為甘、並得中為陵、為華、並在上為童、為夫子、並陽位為威、居尊為脢、為輔、為耳、並上體為休、否六五得中而安為束帛、五之數

上爻為亢、為窮、為舌、並過中為公、為威、位高為不事王侯、高不任事為天、為天衢、為逵、高處為首、為耳、為頂、為頰舌、為背、並上體之上但頰舌兼兌象背兼艮象為城、為高墉、在外而高為屋、為巢、為角、並在上又角兼剛象為蔀、為妻、並位陰困六三不見其妻指上六也為傾、卦窮則變為末、卦終

未詳　覺陸　三百戶　三日　三年　三歲

王三錫命　三狐、三品

凡象有以剛柔取象、有以八卦取象、有以六位取象、有以卦內外取象、有以卦体取象、有以比爻取象、有以應爻取象、有以爻位之遠近取象、有以爻之性質取象、有以爻之情偽取象有以卦氣取象、有以卦方位取象、有以卦變取象、有以卦名義取象、有以反對取象、有以前卦取象、有以互体取象、有因象取象、凡取象不一、未嘗拘、亦未嘗紊也、剛柔八卦六位卦內外取象已具列如上、他如剝象牀、大過象棟橈、噬嗑象用獄、中孚象舟虛外實內虛而為頤、上耳中腹下足而為鼎、若此類者、以卦体取也、同人初九以比六二而曰同人于門、大畜九三以比九二而曰日閑輿衛、師以九二為長子、則六三

為弟子若此者以比爻取也師六五以得應為田有禽姤九四以失應為包無魚屯六四之婚媾蹇九五之朋来若此類者以應爻取也以爻之遠近取者需九三以迫於坎而致寇遯上九以遠於艮而肥遯是也以爻之性質取者噬嗑六二中正而柔為鼻賁六二附順而柔為須是也以爻之情偽取者履九二以守正而曰幽人否六三以害正而曰包羞是也卦氣取象臨八月有凶是也卦方位取象西南東北西郊南狩是也卦變取象損曰三人行則損一人渙曰渙其群也是卦名義取象賁之皤大過之枯坎之枕漸之鴻是也槩而言之六十四卦皆然不勝舉也又對取象如坤與乾而上六言

龍戰明夷與晉反而上六言初登于天是也震承巽後而曰不喪匕鬯此以前卦取象也泰有兌而言馮河謙有坎而言涉川此以互体取象也需以坎水而言沙言坭豐以離日而言斗言沫此因象取象也然雲雨坎也小畜小過無坎而曰雲者実取象於兌虎艮也履革無艮而言虎者実取象於剝剝上九以乗坤而曰輿大壯九四以前進而亦曰郊故曰未嘗拘亦未嘗紊也按朱子易象說曰乾之為馬坤之為牛說卦有明文矣至於按文索卦若屯之有馬而无乾離之有牛而無坤乾之六龍則或疑於震坤之牝馬則當反而乾是皆不可曉者朱子偶未詳也乾固為馬然震於馬也為善鳴坎

於馬也、為美脊、說卦固亦有明文矣、乜合震坎而成者也、其有馬何疑焉、荀爽九家於說卦、謂离為牝牛、朱子已載之本義、离本坤出而外剛内柔、中虚有容、牝牛之象也、坤亦言馬似非其類、然不謂之馬而謂之牝馬、則固乾之配也、况彖傳明言牝馬地類耶、獨震為龍、乃於乾言龍者、昔者周公尊乾異於他卦、乾天道也、君道也、天下之物、其屈信舒歛、同陽之運、灵変溥博、佐天之功者、唯龍為然、故周公特取以象乾、它卦皆不足以當之、独震乃乾長男、二陰一陽、有動物處重淵之象、故孔子本周公之旨、謂震為龍而見於說卦也、乾言龍像其德、震言龍像其畫、後之說者、不可以說卦以震為龍反

據傳以疑經也有如此意當自黙識心會非言語所能盡到
先儒大率尚辭故於尚象一節不復深考也　又案禮龍袞
龍楯龍帷皆君得用之以龍象君從古然矣
凡象有正象有蘊象履六三以柔居陽才柔而志剛故曰眇能
視跛能履此正象也義之所立也兌為毀而居下体之上故
以眇視言兌為折而在上体之下故以跛履言此蘊象也義
之所附也又大過四剛二柔中過重而本末弱而取棟撓之
象象之正也大過下巽巽為長為木棟之象上兌兌為毀折
撓之象象之蘊也不主正象無以知易之本義不參蘊象無
以知易之旁行王輔嗣曰義苟應健何必乾乃為馬爻苟合

順、何必坤乃為牛、此說非也、如此、則聖人立象、幾於贅矣、當

如窮理狀意、非象不盡、推事玩占、非象不該、易乃理氣象數

合而成書、苟缺其一、則非易矣、

凡爻来於本位曰来、復来復、离九四、蹇初六九三六四上六、自

彼至者亦曰来、需上六、比初六、困九二九四、震六二、豊六五、

蹇九五、招之使至亦曰来、兌六三、自此至彼曰往、屯六三六

四、大有九二、無妄初九六二、大畜九三、咸九三、遯初六、晋六

五、睽六五上九、損初九上九、夬卦辭夬初九姤初六、萃初六

六二、小過九四、豊初九六二、進而有為亦曰往、坤屯復剥無

妄大過坎恒萃卦辭蒙初六履初九蠱六四蹇初六九三六

四上六、避而不就亦曰往、明夷初九、有所往曰征、諸爻皆以
前進為征、独帰妹卦辞以六三自上来下為征、有所攻討亦
曰征、歸於本位曰反曰復、蹇九三訟九四自本位而往亦曰
復、履初九復自道、九二牽復者上 復也泰九三无往不復
者、坤下復也同体曰宗、同志曰咸臨同類曰群曰與曰朋、相
應者亦曰與曰朋、自上求下曰顛、反下就上亦曰顛、爲上得
下曰得臣、下得上曰得友、上見下曰用見下見上曰利見上
謂下曰宗、曰夷生、下謂上曰主曰配主、自上而下曰旋、自下
而上曰突、自我而致曰由、順豫、導其從已曰引、萃兌開之使
明曰發、蒙下坎、豊下离、坎内明、离外明也容而不露曰包、因

勢曰至臨六四審時曰知臨六五無援曰無交不交曰不覿
怨耦曰仇匹已曰敵取之易曰取取之難曰克善者曰嘉隨
九五處之盡善亦曰嘉遯九五出於適然曰或非其當然曰
它相援為拔相救為拯相奉為承相承為藉相得為係相感
為鳴相及為遇相從為牵相依為連相悪為擊相賊為戕不
相得為寇不相容為弃同体為孪異体為交剛求柔為婚媾
柔配剛為歸凡剛說乎柔為剥兊九五遠乎柔為肥陷乎柔
為泥震九四係乎柔為疾遯九三不為柔說為不疚陰氣受
散為億喪貝與陰氣不散為億無喪不得陽為不富不得陰為
無血承陽而有得為田獲三品為飲食衎衎得民為有魚失

民為無魚、浮應為田有禽、失應為田無禽、應非其人為匪人、人非其應為惡人、往而無應為即鹿無虞、行而失比為婦喪其茀、它爻無應、已獨有應為獨復、六四、夬九三、守其正應為食舊德、欲應而隔為不字不孕、方來者遲也、方雨亦遲也、其行次且者、情有所係也、同人于門、出門交有功者、近而相際也、不出戶庭、不出門庭者、近而不相際也、能載為車、為進、輿因其進而乘之為浮輿、安而不動者為石、在下而剛動者為輪、剛而拒物者為金車、危而乘剛者為臲卼、柔而上承者為缶、比初六、坎六四、中虛者亦為缶、離九三、承於下為筐、壓於上為枕、己所私治為邑、己所私比為隣、中正而柔為臭、柔而

易入為肉、剛而難入為腊為胏、仰視為盱、閃視為闚、下視而
專為耽、耽淺者為膚、噬嗑近者亦為膚、剥睽、陰虛為疾、損六
四相害者亦為疾、無妄九五相係而受損亦為疾、兌九四遯
九三比九二、得位為次、失次為旅、于處失位不安為臀無膚
意有所綏為裕、情有所樂為甘、得天助者為有命有福、得人
助者為有慶有喜、以上多以應比及爻性質情僞取象、
凡卦变往、於外而往、來於內為來、賁解兼言往來、訟剛來而得
中、隨剛來而下柔、無妄剛自外來、蹇往得中也、漸往有功也
渙剛來而不窮、凡此皆以卦变言往來、謂其爻变為其爻也、
泰否亦言往來、例與此同、但二卦純乾純坤、不得謂之卦变、

其曰往来云者、止以陰陽升降之分言之耳凡爻言往来来、之、皆謂往来来之乎其間、非卦変也卦変取象凡七、訟九二帰而逋、自乾来、随初九官有渝、自乾来損六三三人行則損一人、自坤来損上九得臣無家指六三、自坤来、益六四利用為依遷國、自坤往、渙九三渙奔其機、自乾来、渙六四渙其群自坤往、

凡言利渉大川者皆言乾震巽坎也、卦無乾震巽坎、則互体必有也、蓋坎為水、巽為木、皆有渉川之象、乾健克濟、震動能渉、故亦利渉川、巽坎以象、乾震以才、或疑乾不當言渉川、不思同人彖傳所釋明甚、此凡例所以不可廢也

凡言行師用師皆坤也卦無坤不言師爻非坤之極不言師盖積柔為衆積陰主殺其勢然也師坎為將而坤為師豫利行師泰上六勿用師謙上六利用行師復上六用行師凡彖辭言師與象辭言師義各不同彖統論一卦之体非如爻之有對待也師以九二為主豫以九四為主而五柔宗之柔統於剛剛柔相和故於彖辭言之謂卦之才可以行師也至於爻則有對待矣泰上六以陰犯陽故戒以勿用師復上六亦陰犯陽故曰用行師謙陰盛陽消故上六利用行師但剛能謙止而柔化之是以止於征其邑國而已總言一卦之才唯剛柔和則可行師專言一爻之才唯剛柔不和則有師此其辨也

凡爻言禴者皆巽离坤之中爻也禴夏祭也离司南主夏巽東南主春夏之交坤西南主夏秋之交皆以卦時取之也春禘夏禴秋烝冬嘗皆為時祭爻獨言禴者四時之祭唯夏不能備物礼貴備物不能備者亦有時而利用是以獨言禴也

蠱言甲巽言庚皆謂巽也蠱為初巽繼体以初命為重故有取於甲甲者数之首也巽為重巽申命以後命為當故有取於庚庚者数之变也此本建安蔡氏説但蠱巽在下出命非人臣之事故不可言於爻而於卦見之重巽以九五為主出命者人主之事故特於五言之

凡卦言筮皆謂坎也坎德尚中而内明有求通於神明之象故

爲筮彖曰初筮告以剛中也比曰原筮元永貞無咎以剛中也皆以坎德坎位釋之所以別其爲坎也初初也彖九二當初畫之坎故曰初原再也此九五當重卦之坎故曰原

凡爻言酒食皆坎也坎爲水而中実酒食之象漸六二曰飲食衎衎者互坎也未濟上九曰有孚于飲酒者應坎也

凡爻言矢皆离也离剛在外矢鋭在末而及外也旅六五离体曰射雉一矢亡者爻柔也噬嗑九四專取其剛故曰得金矢解九二兼取其中故曰得黄矢互離象之不苟蓋如此

凡光發於中與上也離之光在中艮之光在上故傳於初爻不言光亦不言未光

凡言童皆指艮也蒙童蒙大畜童牛旅童僕皆艮也觀無艮卦全体似艮故初六言童觀

凡爻言羊皆指兌也夬牽羊歸妹刲羊皆兌也大壯無兌卦全体似兌故九三六五皆言羊

凡爻言雨皆兌也小畜上九既雨既處卦惟六四一柔互体成兌四上同力下畜三剛故兌閱而為雨也夬九三獨行遇雨睽上九往遇雨者應兌也睽九三和於六五故曰方雨虧悔者互兌也

凡言雨者陰陽和也既雨者已和也方雨者將和也密雲不雨者陰特盛而陽不和也小畜陰制陽小過陰害陽皆陰陽不

和之卦、

凡言密雲不雨自我西郊者皆互兌之升而在上者也雲在屬坎但兌雖陰水陰盛上蒸亦能為雲故凡言密雲者必陰盛借陽之卦也

凡爻言眇跛皆兌也歸妹初九曰跛能履九二曰眇能視下者為履上者為視此象之正例也履六三以居下体之上而仰窺乎前故曰眇能視以在上体之下而欲躡乎上故曰跛能履經之取象於此可見其變例焉、

凡言和皆兌也兌初九和兌咸彖傳曰聖人感人心而天下和平、夬彖傳曰決而和大傳曰履和而至皆兌德也

凡言大人者、皆指九五九二也、剛居中正、有德有位、故曰大人、乾九二九五、訟蹇萃巽九五、升困九二是也、獨否六二曰包承、小人吉、大人否亨、小人指六二、大人乃假設之辭、謂包承其君、在小人則吉、若大人則不為此也、例與遯九四同、曰好遯君子吉、正指九四、繼之曰小人否、則設戒之辭也、其曰利見大人者、謂天下願見大德之君也、以下見上、故尊其辭曰利、如乾訟蹇萃巽之九五是也、獨乾元九二亦曰利見大人者、乾君道也、二雖非君、願見大德之臣也、以上見下、故別其辭而曰用、升六五應九二是也、

凡言大君大中大明者、皆柔也、柔為剛主、故曰大君、履六三臨

六五師上六此本建安蔡氏說柔居陽位故曰大中大明謂其以小任大而大之也

凡言大人大師大車大輿大觀大蹇大事大國皆指剛大而大之也坤為師為國同人無坤而有衆剛故九五以大師別之未濟亦無坤故九四特以大國別之所以明其非坤也他如大川大首大亨大耋大敗大難大光大牲大號大作大有得則唯以事之大用之大言之猶所謂大亨大吉无大咎之六云尔

凡爻言武人者二履六三巽初六皆以柔居陽動而用事為一卦之主也陰盛生武故象傳釋六三為志剛初六為志治

凡爻言幽人者二、履九二、歸妹九二、皆以剛居陰靜不用事、退守内卦之中也、履歸妹皆以柔乘剛、剛處内而失用、故退以靜固爲志也

凡爻言鳴、皆感之於陽也、謙以九三爲主、六二上六之鳴、盖感之於九三也、豫以九四爲主、初六之鳴、盖感之於九四也、至中孚九二曰鳴鶴在陰、其子和之、則不取陰陽相感之象、而以母子同氣言之、盖以比於初九故也、鳴者本以象陰陽相感、中孚以陽感陽、若槩謂之鳴、則幾於無別、故繼以其子和之、以見同氣相感、與謙豫之鳴異也、象之精密盖如此、又震爲鳴、豫上卦爲震、謙中孚皆有互震、

凡爻言災多得之於陰也需九三曰災在外也者謂六四也剝六四曰切近災也復上六曰有災眚皆陰災也無妄六三曰無妄之灾上六曰窮之災也皆剝之餘災也大畜初九曰不犯災也者謂不犯六四也旅初六曰斯其所取災小過上六曰是謂災眚大率災由陰生陰得時則為陽之灾失時則自灾其身也

凡爻言月幾望者三小畜上九歸妹六五中孚六四皆以上卦言之也陰升於上月之象也幾近也不曰望而曰幾望者月所以配陽小畜巽配乾歸妹六五歸六三以配九二中孚六四配九五言望則已敵言幾望則將敵為陽告也幾音祈子

頁傳云近也又史記正義幾音機庶幾也又音祁近也又音
記冀望也又音紀録也以正義参之音祁為當
凡爻言富以其隣者一言不富以其隣者二陽主富凡言富者
陰淂陽也又以上兼下也皆屬上卦小畜九五與六四同力
下畜三剛故曰富以其隣言九五所以富者用其隣之力也
泰六四三柔同黨不與剛合謙九三止於下而不往六五不
淂九三而與六四上六同志故曰不富以其隣言不淂陽之
富但用其隣之力也以爻之情推之以其隣雖同而志則異
小畜九五志在淂陽泰六四志不在淂陽謙六五欲淂陽而
不淂陽陰淂陽為富小畜九五雖剛爻而巽体以巽對乾巽

固陰也、

凡言朋、其義有二、有以同類爲朋者、剛從剛柔從柔也、如坤西南得朋東北喪朋泰九二朋亡是也、有以同志爲朋者、剛應柔、柔應剛也、如豫九四一剛而五柔應之爲朋盍簪、復六四應初九爲朋來、咸初六應九四爲朋從尔思、蹇朋來、解初六應九四爲朋至斯孚是也、

凡爻言從、皆謂此爻往從彼爻也、坤六三、訟六三、曰或從王事、皆從五、訟六三曰從上吉也、謂從上九、比六四曰以從上也、謂從九五、隨初九曰從正吉也、謂從六二、復六四曰以從道也、謂從初九、順六五曰順以從上也、謂從上九、革上六曰順

以從君也謂從九五、弜初六曰以從貴也謂從九四、小過九三曰從或戕之、謂從六五、它如隨上六曰乃從維之、虽為遂事之從、然亦謂五維上也、盖六四曰中行、告公從、虽為允從之從、然亦謂五從四也、至若恒六五曰婦人貞吉、從一而終也、夫子制義、從婦凶也、義與往從之從同但對出之辞、一爻之中、兼取二象、以設戒耳、

凡文言黄、皆二五也、黄、裳、黄金、离黄矢、黄耳並、取中義、它如坤上六言黄者、取象於地、革初九言黄牛之革者、取象於肩之剛、非謂其色也

凡文言墉言城、皆謂三上也、三在内而高、為内卦之護、上在外

而高為外卦之護故皆為城墉之象

凡言簋者謂偶数也在禮陳簋必偶坎六四曰簋貳取陰数也損曰二簋可用享取初九九二二爻合而爲偶也

凡爻言魚潛而善潰者也鹿駭而善奔者也皆民象也然有上下之分焉又魚為在下小人剥六五貫魚謂制小人而不使之縱亂也

凡爻言譽者皆柔居陽之爻也言無譽者皆柔居陰之爻也大過九五無譽実指上六譽本虚也而假実以行柔託於陽故有譽譽者成事之至淺者也

凡言勿恤者置而勿慮之辞也釋文云恤憂也故説者以勿恤

為勿憂、然憂字未盡恤義、恤雖與憂近、然義兼顧慮、其在泰曰勿恤其孚、晉曰失得勿恤、家人曰王假有家、勿恤吉、夬曰莫夜有戎、勿恤、萃曰勿恤、往無咎、升曰勿恤、南征吉、至豐則異其辭曰勿憂、宜日中、言勿恤者六、言勿憂者一、知其義例為不同矣、

凡貞、先儒言正而固也、彖傳文釋貞、皆謂之正、不謂之固、然乾文言曰、貞者、事之幹也、則貞有固之意、損九二曰貞吉征凶、革九三曰征凶貞厲、以貞對征、則貞者固也、蓋貞以理言為正、以事言為固、以德言為正且固、義各隨其所主、不可拘、亦不可紊也、經言貞吉、有行正而吉者、義主於正、有守正而吉

者、義主於固、有從正而吉者、謂以此爻從彼爻、隨初九是也、有得正而吉者、或處之正、或處之固、言貞厲有四、有以此爲正、乃厲之道者、有正而厲者、有雖正而厲者、有以固而厲者、言貞吝貞凶義亦同、小畜上九既雨既處、尚德載、婦貞厲、晉九四晉如鼫鼠、貞厲、旅九三旅焚其次、喪其童僕、貞厲、若此類者、謂以此爲正、則厲也、以此爲正者、皆執一以賊道、自以爲正、不知其害正也、小畜上九以巽畜乾、自以爲得小畜之正、不知其非婦道之正也、晉九四之進、自以爲得晉之正、不知晉乃柔得用之時、晉固當進、在剛則不可以進爲正也、旅九三處旅而用剛、自以爲得剛之正、不知其非旅之正也、訟

六三食舊德、貞厲、終吉、履九五夬履貞厲若此類者、正而厲也、大壯九三小人用壯、君子用罔、貞厲若此類者、雖正亦厲也、正而厲、與雖正亦厲、固無以異、然語意歸宿、微有不同、革九三征凶貞厲、若此類者、謂固而不往、則厲也、言利貞義有三、有利於正者、利於正亦有二義、有慮其不正而戒之者、兑利貞是也、有以其能正而與之者、漸利貞是也、家人利女貞亦同、有利於固者、恒利貞戒於固、有利於正道者、大畜大壯皆利於居子之正道、利永貞者、利在固守此之正也、可貞者、義本非正而時位適然、亦可以此爲正也、義主於正、居貞者居於正以待事也、安貞者、安於正而不妄動也、並兼固義、利

艱貞者、利在艱難以守其正、不可以易處也、義主於正、勿用永貞者、言當通權達變、不可固守其正也、兼固義、不可貞者不可直行其正也、不可疾貞者、不可速正也、並主正義、利君子貞者、利於君子之正道也、不利君子貞者、正道不利也、它如利幽人之貞、利武人之貞、利不息之貞、謂正而固、得童僕貞、則專主於固也、旅初六所見卑下、捨九四而事六二、可以言固、不可言正、如乾元亨利貞、義主於固而正自在其中、坤牝馬之貞、義兼正固而固之意勝、下文安貞吉、則正之意勝、屯元亨利貞、傳釋之曰大亨貞、則以固為義、爻辭曰利居貞、傳釋之曰志行正也、則兼正義、各隨輕重言之、

凡言元永貞者君德也比彖辭萃九五言永貞者臣德也坤用六益六二艮初六賁九二小過剝陷於柔六五在前將害二剝易爲剝慮故九四曰往厲必戒勿用永貞蓋欲其達節也

易言乎變義蓋如此

凡爻言貞吝者皆三上也言艱貞者皆三四也

凡爻言无不利其義有二有謂無所不利者謙六五用行師無不利是也有謂無害者大過九二老夫得其女妻無不利是也

凡爻言悔亡無悔辭雖異同而實則異悔亡有所處之位本當有悔處得其道而悔亡者又所處之事本當有悔處得其位而悔亡者又所處之事本當有悔處得其道而悔亡者又所

處之位與事雖先有悔、終可悔亡者、無悔謂爻不用事、安分
守靜、亦可以無悔也、咸九四貞吉悔亡、恒九二悔亡、大壯九四、
貞吉悔亡、晉六三衆允悔亡、晉六五悔亡、家人初九閑有家
悔亡、位在內而家在外、睽六五悔亡、艮六五艮其輔言有序
悔亡、巽六四悔亡、兌九二孚兌吉悔亡、位比於柔宜有悔、下
孚同德、故悔亡、未濟九四貞吉悔亡、凡此皆謂所處之位本
當有悔、處得其道、故悔亡也、睽初九悔亡、萃九五萃有位無
咎、匪孚元永貞悔亡、巽九五貞吉悔亡、渙九二渙奔其机悔
亡、棄上而來當有悔、得中故悔亡、凡此皆謂所處之事本當
有悔、處得其位、故悔亡也、革九四悔亡、其時可革、謂所處之

事本當有悔、處得其道、故悔亡也、節上六苦節貞凶悔亡、謂所處之位與事先當有悔、終當悔亡也、同人上九同人于郊無悔、復六五敦復無悔、咸九五咸其脢无悔、大壯六五喪羊于易無悔、渙六三渙其躬無悔、未濟六五貞吉無悔、凡此皆謂靜而不競、可以無悔也、

凡言往者、易辭也、征者、難辭也、喜者、先憂之辭也、

凡一爻而兼言君子小人者、皆對出之辭也、觀初六本小人也、曰童觀小人無咎、君子吝、此爻在觀之初、柔之惡尚淺、故以君子望之、意若曰君子如此則吝矣、戒之也、否六二本小人也、曰包承、小人吉、大人否亨、此爻雖柔而中正、故以大人望

之遯九四本君子也曰好遯君子吉小人否此爻雖剛而居陰故以小人戒之大壯九三本君子也曰小人用壯君子用罔貞厲此爻以剛居陽而不中故有此戒聖人不絶小人之爲善深慮君子之爲悪意盖如此

凡剛爲君子柔爲小人經之正例也大有九三以重剛不中而曰小人弗克遯九四以居陰而曰小人否大壯九三以過剛而曰小人用壯既濟九三亦以重剛而曰小人勿用凡剛爻言小人者因其不中不正設戒也觀初六曰童觀小人無咎君子吝初六柔也而言君子者當觀之初小人之悪未深故爻辭並出此義以示戒異小人之爲君子也謙初六曰君子

用涉大川吉、革上六曰君子豹变、未濟六五曰君子之光、凡此皆謂柔善之君子、解六五曰君子維有解吉有孚于小人、則以在上為君子、在下為小人、四者爻之变例也

凡剛為夫、柔為婦、經之正例也、然小畜上九、剛也、而謂之婦、以其出於巽也、歸妹初九、亦剛也、而謂之娣、以其出於兌而卑也、歸妹上六、柔也、而謂之士、以其出於震也、此以卦之陰陽言夫婦也、睽九四剛也、而遇元夫、以其位於陰也、困六三柔也、而不見其妻、以其位於陽也、此以位之陰陽言夫婦也、經之变例、可以類推焉、

凡剛為大、柔為小、經之正例也、或柔居陽位而得用、則從而大

之大有六五大中晉六五大明是也或剛居陰位而失用則從而小之未濟九二小狐汔濟是也此變例也

凡乾不當師故同人九五以大師别之坤不當言馬故以牝馬别之离不當言國故未濟九四以大國别之陰不當言君故履六三師上六臨六五以大君别之皆變例也

周易發例卷下

乾德為健為剛健、坤德為順為柔順、其究也為卑而上行、震德為動、其初也為剛柔始交、巽德為巽、坎德為險為以剛中、其於事也為難生、离德為麗為明、為文明為大明上离、其究也為柔進而上行、艮德為止為光明為篤實輝光、兌德為說為和、為和平、其用也為順乎天而應乎人、

三易唯周易以乾為首、傳文尊乾之意、與坤震巽坎离艮兌七卦獨異、學易者不可不知也、八卦相錯而成六十四、凡傳稱卦德、乾言健、坤言順、震言動、巽言巽、坎言險、离言明、艮言止、兌言說、未有直指卦名而言者、其曰健而巽、巽而止、順而巽、

動而巽巽而順巽而動巽而耳目聰明止而巽說而巽巽而說行虽若直謂之巽然实指卦德之巽非謂巽卦也蓋巽入也若以德言可以謂之巽不可謂之入故也獨乾或在上卦而得位則傳直以乾言之其在履曰說而應乎乾在同人曰柔得位得中而應乎乾又曰利涉大川乾行也八卦之中唯乾得直謂之乾它卦無此也此夫子尊乾之意也或乾在下卦則為不得位故傳不稱乾而稱天指乾之象而言也大有曰應乎天而時行大畜曰利涉大川應乎天也皆乾在下也

凡傳言剛健自乾卦之外餘卦言剛健者皆下体之乾也剛忌大過聖人戒之乾在下卦則未至於過故取其剛在上卦則

已當其極故止取其健傳之命辭其嚴密蓋如此

凡卦德震動巽入坎險艮止兌說皆以一字釋之唯乾為健又為剛健坤為順又為柔順离明又為文明蓋三男之卦雖剛而不純乎剛故乾特稱剛健以見純剛之為健而與震坎艮異也三女之卦雖柔而不純乎柔故坤特稱柔順以見純柔之為順而與巽离兌異也离則包柔外而柔為主二剛在外明也一柔貫其中文也故兼言文明也凡离言明主剛而言言文明兼柔德而言

凡傳取卦義固各有所自又各有所主也屯剛柔始交人皆知其為震矣然隨噬嗑復无妄頤益凡六卦內体皆有震皆不

言剛柔始交、而特言於屯者、以屯繼乾坤之後也、故震唯在
屯可以言剛柔始交、其在隨噬嗑復無妄頤益、則不可謂之
剛柔始交矣、謙地道卑而上行、人皆知其爲坤矣、然師泰臨
復明夷升、凡六卦上体皆有坤、皆不言地道卑而上行、而特
言於謙者、以謙有致益之道也、故坤唯在謙、可以言卑而上
行、其在師泰臨復明夷升、則不可謂之卑而上行矣、八卦皆
然、可以類推、

凡傳言以剛中也者、皆謂坎也、坎爲勞卦、曰以云者、蓋有用力
之意焉、其不言以剛中而止言剛中者、唯師而已、非坎而言
剛中者、小畜無妄臨萃升兌、凡六卦皆止曰剛中而不曰以

剛中也、

凡卦有坎而言剛中者、皆謂坎得用事也、或謂坎無失德也、既濟未濟雖有坎而不得用、故傳止言柔得中、不言剛得中、离用事、坎不用事、此其證也、

凡傳言上行者、皆謂柔也、言柔進而上行者、皆謂离也、柔當在下、今反在上、故以上行言之、言上行者凡六、獨損言其道上行、蓋因損下益上而言、謂損下益上、非道之常、而非謂剛不當在上也、此亦聖人之微辭也、

凡傳言卦德、有專言德者、有言德而及事者、各隨其所用也、大有其德剛健而文明、大畜剛健篤実輝光、若此類者、專以德

也、蹇見險而能止、解動而免乎險、若此類者、雖言乎德、實涉乎事矣、

凡艮止也、兌說也、艮雖為止、然得用則变止為行、大畜上九何天之衢亨、頤上九利涉大川、損上九利有攸往是也、兌雖為說、然不得用、則变說為憂、臨六三既憂之無咎、夬上六無号終有凶、萃上六齎咨涕洟、節六三不節若則嗟若、中孚六三或泣或歌是也、蓋止極必行、說極必憂、考卦德者、又當推其变焉、

凡乾震坎三陽卦處內而艮在外者、皆陽氣得養之卦、蓋艮限於外、陽氣在內則為养、大畜乾在內、故取畜养之義、而曰養

賢、順震在內、故取順養之義、而曰養正、蒙坎在內故取蒙养之義、而亦曰養正、艮不言養者、以內外皆艮、爲卦剛爻在外、故不可言养也、餘卦言養者、頤曰养聖賢、井曰井养、皆以象言、非以卦言也

凡乾震坎三陽卦處外而艮在內者、皆陽氣失养之卦、莫艮限於內、陽氣散而在外、則失養、乾艮成遯、柔進消剛、進艮成小過、柔盛害剛、坎艮成蹇、剛陷於外

凡坤巽离兌四陰卦處內而艮在外者、皆陰柔特盛之卦、艮坤爲剥、艮巽爲蠱、艮离爲賁、艮兌爲損、

凡卦言畜者、皆謂乾也、小畜巽畜乾、大畜艮畜乾、陰虛陽实、实

故可畜。虛則無可畜也。震坎艮雖爲陽卦。但虛實相雜。非陽之純。故唯乾可施畜也。序卦曰有無妄然後可畜。無妄之道。乾道也。

凡傳言見天地之心者。謂震在內也。言天地之情可見者。謂震在外也。言天地萬物之情可見者。非震在外則兌在外也。在內未著。故復曰復其見天地之心乎。疑辭也。在外已著。故大壯曰正大而天地之情可見矣。決辭也。動在內爲見其心。動於外爲見其情。誠於外亦爲見其情也。但專言天地者。指其生物之本。而未及於物也。復大壯是也。兼言萬物者。指其物情之所同然者也。咸恒萃是也。所謂生物之本者。元陽之氣

初發而未雜者也、純則爲天地、雜則爲萬物矣、☷☳復以純陰在外、一陽發於內而爲天地之心、☳☰大壯以純陽在內、一陽發於外而爲天地之情、其畫皆分而未雜、故屬之天地也、☱☶咸☳☴恒☱☷萃剛柔雜居、情僞紛糾、故以天地萬物兼言之也、

凡卦有一卦之主、有成卦之主、一卦之主五也、成卦之主、言卦之所由以成者也、如屯初九蒙九二是也、既爲一卦之主、又爲成卦之主、如比九五大有六五是也、或無成卦之主、則止以五爲主也、有因象而推其爲主者、咸取象於身、九四當心之位、故爻義以四爲主、亦變例也、

凡彖辭有先言亨而繼以所為之事者言卦有亨道、可以有為也若復亨利有攸往是也有先言所為之事、而繼之以亨者卦未能亨、必有為而後亨也若大過利有攸往亨是也有專言者、言卦之時義也已亨不待有為也若大有元亨是也有卦之時用久未能亨、不可苟為必大善以通之、蠱元亨是也有卦有亨道、而其事皆善者、謙亨君子有終是也有卦之時本元亨、道其德足以亨者、困亨是也

凡傳不言柔承剛、唯柔乘剛則言之、不言剛得位、止言剛當位或柔得位、剛失位、剛未得位則言之意若曰柔承剛者、常也柔乘剛、則僭矣剛得位者、常也、柔得位則僭矣、常事不書、唯

偺乃書所以嚴水火之大分也易之義例與春秋等劉氏敞曰春秋王者之於天下言敗不言敵夷狄之於中國言入不言勝中國之於夷狄言勝不言戰

凡傳不言應乎柔唯言應乎剛不言柔應唯言剛應不言柔中而應唯言剛中而應以見柔之不可無剛也其言剛柔應者謂彼此俱應非謂其得柔之應也避言剛當位而應而不及柔者微辭也亦抑陰之義也

凡初四二五三上以剛遇柔以柔遇剛則應或剛遇剛柔遇柔則不應此爻之正例也或卦唯一剛則柔皆應之卦唯一柔則剛皆應之亦謂剛柔相應也然爻之情取其相得情相得

雖剛遇剛柔遇柔而亦合、謂之同德同類、但傳文非剛柔不言應、同德同類、雖合而非應也、情不相得、雖剛遇柔、柔遇剛而不應、如需下三爻剛志在涉險、故初九不應六四、小畜下三剛志在上復、故初九亦不應六四、

凡傳非剛柔不言應、剛柔言應者、多指二五、独恒未濟兼六位而言耳、或一柔五剛而柔在上、其言應皆以柔為主、在小畜六四、其彖曰、柔得位而上下應之、大有六五、其彖曰柔得尊位而上下應之、凡此皆為人所應者也、處四五之位則然也或雖一柔五剛而柔在下、其言應皆以柔為賓、在履六三、其彖曰、說而應乎乾、同人六二、其彖曰、柔得位得乎乾、二爻雖

為卦主然皆應乎人者也處二三之位則然也傳於上下之辨可謂嚴矣唯剛則不然如師臨升指九二為剛中而應但槩言上下相應之義而不言應乎柔若蒙九二彖言志應也則五有應二之誠二無求五之意剛明柔暗以德不以位也竊又因聖人命辭之例推之小畜六四同人六二皆以柔居陰謂之得位至大有六五以柔居陽則更其辭曰得尊位其例異矣一字之間其嚴如此然則後之釋經者可以易乎哉

凡初三五奇數也於位為陽三四上偶數也於位為陰陽主進五進而在上其位當上卦之中故為剛爻之盛也陰主退二退而在下其位當下卦之中故二為柔爻之盛也

六畫初二為地、三四為人、五上為天、天數奇、地數偶、人動物、本乎天、其數亦奇、初二雖皆為地、然二陰位、其數偶、得地道之正、故乾以二爻為在田、三四雖皆為人、然三陽位、其數奇、得人道之正、故乾以三爻為在人、乾六爻唯九三稱居子、文言備矣、五上雖皆為天、然五陽位、其數奇、得天道之正、故乾以五爻為在天、

凡傳稱六畫六位六爻六虛、雖名若相似、然義各有主也、大率畫兼三極、著其体也、爻分四象、明其用也、六畫之所處為六位、位則有常、六爻之所運為六虛、虛則無常、

凡爻初三五屬陽、二四上屬陰、剛居陽、柔居陰為當位、剛居陰

柔居陽爲不當位、既濟六位皆當、故曰剛柔正而位當也、未濟六位皆不當、故曰雖不當位、剛柔應也、此例之見於傳者也、小象言當位不當位、各爻義例甚明、獨初上若不分剛柔、唯取初終爲義者、蓋二三四五以奇偶紀也、故所重者陰陽之辨、初上以本末紀也、故所重者初終之分、義各有主也、案說卦曰分陰分陽、迭用柔剛、故易六位而成章、以此知說者謂初上不分陰陽非也、又謂初上無位亦非也、需上六以柔居陰、乃獨言不當位、傳意正謂柔不當在上位以臨乾耳、非謂初上不分陰陽也、乾文言上九貴而無位、正謂剛已亢極、不得中位耳、非謂初上無位也

凡傳於五言當位者七、履否遯蹇兊中孚節、言不當位者二、噬嗑大壯、於四言當位者四、臨賁蹇渙、言不當位者七、晋解夬萃困豐、小過、於三言不當位者十、履否豫臨噬嗑睽震兊中孚、未濟、独不言當位、於二言當位者一、蹇、彖辭独不言不當位、其故何也、蓋陽之位唯三為不中而危、以柔居之、固為不當位、以剛居之、亦非甚得位者、此以九居三之爻所以不言當位也、陰之位唯二為得中而安、以柔居之、固為當位、以剛居之、亦非甚失位者、此以九居二之爻、所以不言不當位也聖人之意、或慮之、或幸之、不一端取也、然二為陰之中位、故居此者、不言不當位是矣、五為陽之中位、在噬嗑大壯六五

居之、独言不當位、不得與陰中位、此又何也、蓋大壯爲陰消陽盛之卦、六五以柔居陽、又乘四剛之上、柔處非據、在六十四卦中、無如此爻之甚者、故不當位言於大壯之六五、以見柔之不可加剛也、然噬嗑六五、非如大壯之乘四剛也、亦曰不當位、何也、曰噬嗑不當位、取其不當位也、君德以剛中爲尚、治獄以柔中爲美、故曰雖不當位、利用獄也、蓋予之也、夫六居五者多矣、大壯所以特譏不當位者、罪其乘剛也、噬嗑所以特言不當位而無譏者、取其用柔也、取其用柔者、許以仁恕理獄也、大壯特言不當位、噬嗑特言雖不當位、皆有深旨矣、易有正例、有変例、而非変例不足以權正例之用、正固

正而変亦正也、

凡傳言當位得位、義各不同、當位者、謂剛柔當也、說已見前、得位者、謂當位而又得用也、小畜六四、同人六二、漸渙六四是也、遯九五雖得位而不得時、故止曰剛當位而應、小過九三雖當位而不得用、故曰剛失位而不中、

凡傳言中正者、凡十有六、乾曰剛健中正、訟曰尚中正也、履曰剛中正、觀曰中正以觀天下、姤曰剛遇中正、巽曰剛巽乎中正而志行、節曰中正以通、皆謂九五、离曰柔麗乎中正、謂六二、同人曰中正而應、益曰中正有慶、則兼二五而言、其在小象、需九五、訟九五、豫六二、晋六二、姤九五、井九五、皆以中正

釋之。凡九居五、六居二、皆謂之中正。其或六居五、九居二、唯可独言中、不可兼言正。此易之正例也。独乾九二曰龍德而正中者、何也。曰此書法所以别異其辞也。以其正居内卦之中、故曰正中。而不可言中正也。然而比隨巽九五亦曰正中者、何。曰此以協韻而稱正中也。文順音屬、不得不然。其在它文、未嘗以中正爲正中也。非協韻而稱正中者、唯乾九二而已、故不得以比隨巽例言也。曰是固然矣。艮六五亦中也非正也、彖傳乃曰中正者、何。曰此則予之所深疑也。嘗試以韻叶之、其在六四曰艮其身、止諸躬也。在上九曰、敦艮之吉、以厚終也。則六五當曰艮其輔、以正中也。如此、則與乾九二之

義尤合矣、朱子亦謂此爻當從協韻、以正字爲羨文也、
五陽位之在上者也、四陰位之在上者也、陽主也、陰賓也、故爻以四爲賓位、
凡傳言未光者、謂其位足以光、德不能光也、或其德足以光、位不能光也、位足以光而不光者、心有所私也、如屯九五、夬九五、萃九五是也、咸九四未光大也、義亦同此、蓋九四當心之位、実咸感之主、宜光而不能光也、德足以光而不光者、不當位也、如噬嗑九四是也、若需彖光亨、履傳光明、則其德位皆足以光也、屯夬萃未光、其病雖同出於私、而隨事不同、故傳文各異其辭、施未光也者、猶言其迹、坎潤独下於二也、志未

光也者所萃惟止於二也中未光也者猶言其迹則是其心未足以暴白而無愧故傳於夬九五独以中言之旃易見志虽难見然猶是心之所之未為甚隱唯中未光者為不可測蓋抉其隱微以為之戒夫子每揭光字以教人內無不足則明通條達而能光內有所慊則廻互隱伏自失其所以光占者所宜深玩也

凡傳言固有者二無妄九四曰可貞無咎固有之也益六三曰益用凶事固有之也蓋可貞非常行之道凶事非常見之事聖人慮人疑其為非通之常而不之守惮其為非事之常而不敢為故以固有釋之猶曰理固有之勿以可貞為一時之

正而弗守也事固有之勿以凶事爲適然之災而弗捄也如張子房安處叔孫通之下務辟穀術裴度晚年優游保身得可貞之義矣汲黯持節視河內火輒發倉賑貧民得益用凶事之義矣

凡傳言尚往尚賓尚大君子尚消息盈虛行有尚尚口乃窮義當如尚忠尚質尚文之尚或言有可嘉尚者非也

凡爻止言象言占而不言吉凶者其例有二有吉凶甚明而不待言者有非吉非凶而不言者泰九二不言吉者時位德不待言吉而吉可知也离九四不言凶者時位德不待言凶而凶可知也需六四需于血出自穴此爻理當爲凶而時位未

至於凶也賁初九賁其趾復六四中行独復此二爻理當為吉而時位則未至於吉也蓋不入於吉則入於凶固人事之常但人之所為亦自有上不至乎吉下未至於凶之時釋者不可以聖人不言吉凶遂強以吉凶推說之也

凡爻有專主一事者有兼二事而言者兼二事如遯九三曰係遯有疾厲畜臣妾吉益六二曰或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉畜臣妾享帝皆本爻之別占也

凡爻有直指其占而象在其中者屯利建侯是也有但指其象而占在其中者坤履霜堅冰至是也案朱子語録楊道夫問屯利建侯此占恐與乾卦利見大人同例亦是占者與爻相

為賓主也、曰然、但此亦大槩如此、到得時占又看如何若是自卜為君者得之則所謂建侯者、乃在己也、若是大臣占立君者得之、則所謂侯者乃君也此又看其所遇如何、緣易不是個綳定底文字、所以曰不可為典要問占者固如此恐作易者、須有定論日也、只是看一時間見得個意思如何耳、又潘時舉稟先生曰易最難看、須識聖人作易之意且如泰初九拔茅茹以其彙征吉、謂引賢類進也、却不正說引賢類進而云拔茅茹何耶、如此之類、須要商量、某之啓蒙自說得分曉時舉退看啓蒙、晚往侍坐、時舉曰、今日看啓蒙、方見得聖人一部易、皆是假借虛設之辭、蓋緣天下之理、若正說出、便

只作得一件用唯以象言則當卜筮之時看是甚事、都來應得、如泰初九、若正作引賢類進說便只作得引賢類進用唯以拔茅茹之象言之、則其他事類皆可應也、啓蒙警學篇云、理定既實、事來尚虛、用應始有、體該本無、便見得易只是虛設之辭、看事如何應耳、愚謂楊氏問占者固如此、作易須有定論皆最善、問乃一大議論、不可忽也、如潘氏言屯利建侯止作建侯用、不復可以類推矣、占法殊不然也、利建侯或人推己、或己推人、或上之人欲擢一統衆之人、無施不可、朱子亦謂三家村裏推一人做頭首亦用得也、豈以不言象而遂拘於一事耶、如胡安定以乾九四為儲貳、其弊、誠如程子所謂

三百八十四爻只作三百八十四件事用之譏然明夷六四五曰箕子之明夷利貞亦豈曰上个數千百年唯箕子用得此爻耶當知凡值內難之難處者皆可應此爻用此占上而國下而家其事其情類箕子者何限唯艱難守正則免也大率占法雖無所拘爻義則有所主先考爻義次明占法不可以占法尚圓遷然衮雜正意亦不可拘泥正意終不知臨時用占之法也

凡大象言君子言先王言后言上言大人義各有主也君子者通德位而稱之也或以位言屯君子以經綸是也或以德言蒙君子以果行育德是也或兼德位而言蠱君子以振民育德

是也、先王者、謂古有是事、後世所宜取法焉者也、后謂有德而得尊位、其事非臣下所得為者也、上唯剝言之、曰上以厚下安宅、此傳之變例也、剝之時、君方失用、不可謂后、君子失時、不可以厚下安宅、則姑謂之上、猶曰吾有望於上之人云尒、此聖人待衰世之意、庶幾其能此也、大人唯離言之、亦變例也、剛大柔小、凡彖爻言大人、皆指剛爻之位二五者也、離柔也、而謂之大、蓋離以柔麗剛而明、聖人謂大人繼明照四方、所以明此為剛者之事、非柔所及也、然傳止言於大象、不言於彖爻者、又所以別剛柔之正例、讀者又不可以不思也

繫辭傳曰、剛柔相易、不可為典要、又曰、初率其辭而揆其方、既

有典常矣不可為典要而有典常有典常而不可為典要此其所以為易也姑以大過言之九二在下既曰老夫九五在上又曰士夫此所謂不可為典要也但九二本非老也比於初六初六既為女妻則九二當為老夫矣九五非亦少也比於上六上六既為老婦則九五當為士夫矣此非既有典常乎又以六十四卦言之内卦以二為中外卦以五為中此所謂既有典常也然益六三六四皆言中行則以一卦之中為中復六四言中行則以五柔之中為中此又非不可為典要乎觸類而長易之凡例亦畧有識矣

周易尚占之法見於古書者唯左氏傳為詳一爻變者凡十五

爻俱变者一、不变者三。言一爻变者、陳厲公生敬仲筮之遇觀☴☷之否、☰☷（觀六四变）畢萬筮仕於晋遇屯☵☳之比、☵☷（屯初九变）魯成季将生、筮之遇大有☲☰之乾☰☰（大有六五变）晋献公筮嫁伯姫於秦、遇帰妹☳☱之睽、☲☱（帰妹上六变）、晋文公将納王、筮之遇大有☲☰之睽、☲☱（大有九三变）魯叔孫穆子之生、荘叔筮之遇明夷☷☲之謙、☷☶（明夷初九变）、齊崔武子欲取棠姜筮之遇困☱☵之大過、☱☴（困六三变）衛孔成子筮立孟縶、遇屯☵☳之比、☵☷（屯初九变）魯南蒯将叛筮之遇坤☷☷之比☵☷（坤六五变）晋趙鞅卜救鄭、陽虎筮之遇泰☷☰之需☵☰（泰六五变）是也。凡一爻变者多主本爻之辭以断吉凶、其兼論之卦者、独畢萬

晉獻公穆子三占耳、五爻俱變者魯穆姜薨於東宮始往而筮之、遇艮䷳之隨䷐艮初六九三六四六五上九凡五爻變、是也姜曰是於周易曰、隨元亨利貞無咎、蓋六爻之內五爻皆變故不主本卦而以之卦彖辭斷之、不變者秦伯伐晉、其卦遇蠱䷑晉楚遇於鄢陵、晉厲公筮之、其卦遇復䷗衛孔成子筮之元遇屯䷂以示史朝、史朝曰元亨又何疑焉、是不變者唯以彖辭斷之也、更不有占而泛論卦變者、如鄭公子曼滿與王子伯廖語欲爲卿、伯廖告人曰、無德而貪、其在周易豐䷶之離、䷝弗過之矣、晉師救鄭、聞鄭既及楚平、中行桓子欲還、彘子不可、以中軍佐濟、知莊子曰、此師殆哉、周易有之

在師䷆之臨䷒曰、師出以律、否臧凶、鄭子大叔告子展

曰、楚子將死矣、不修其政德而貪昧於諸侯以逞其願、欲久

得乎、周易有之、在復䷗之頤䷚曰迷復凶、龍見乎絳、魏

獻子問於蔡墨、對曰、周易有之、在乾䷀之姤䷫曰、潛龍

勿用、其同人䷌曰、見龍在田、其大有䷍曰、飛龍在天、其

夬䷪曰亢龍有悔、其坤䷁曰見群龍元首吉、坤之剝䷖

曰、龍戰于野、此雖泛論卦變、亦皆主本爻之繇也、案左傳

正義曰、易筮皆以變者爲占、傳之諸筮皆是也、若一爻獨變

則得指論此爻、遇一爻變以上、或二爻或三爻皆變、則每爻

義異、不知所從、則當摠論彖辭、愚謂一爻變者、固止占本爻

之辭或全卦皆得七八不變、則占本卦彖辭、或一卦之中有二爻三爻四爻五爻變者、則兼占本卦之卦彖辭、全卦九六俱變則止占之卦彖辭、全卦皆九、則占乾用九象辭全卦皆六、則占坤用六象辭按朱子荅吳斗南書云全卦七八則當占本卦辭、三爻七八、則當占兩卦辭全卦、九六則當占之卦辭、

周易識蒙

易之精蘊聖人不盡言也不盡言故學者不尽知也不盡知則其於易也狹矣玩辞之久間得一二附之通義則太繁混之嫌例則無別作識蒙

伏羲六十四卦列卦氣消長之節限乃天道也邵子詩曰若論先天一事無文王六十四卦明卦運盛衰之反覆乃人事也邵子詩曰後天方要着工夫然言天道則人事在其中言人事則天道在其中初不相離

易以六十四卦該萬古以三百八十四爻括萬事

陰陽氣也剛柔質也其始為氣其終為質也蓍四營而成易三

易而成爻十有八變而成卦卦爻具則麗於質而謂之剛柔矣故彖傳象傳皆以剛柔言卦爻不謂之陰陽者蓋造化生出之序然也爻言陰陽者唯乾初九坤初六卦言陰陽者唯泰否而已蓋乾初九爲百九十二剛爻之最先故特以陽言之而曰陽在下也陽進至三則闢而成泰泰當天地交通之時交通則純乎氣故曰內陽而外陰坤初六爲百九十二柔爻之最先故亦以陰言之而曰陰始凝也陰積至三則闔而成否否當旣交之餘其氣將閉而成質故無言陰陽繼言剛柔咸恒爲下經之首有感應相與之義但雷風氣也山澤質也恒可言雷風相與咸不可言山澤相與故特曰二氣感應以相

與所以見質不能感而氣感也然曰二氣云者但以山澤之氣而謂之二氣所以別其非乾陽坤陰之純氣以見咸與泰否異也傳文之例可謂嚴矣

陰雖虛納于陽位稱実如坤六三是也京房傳云陰雖柔據乎陽位為剛如履六三是也故曰分陰分陽迭用柔剛

震坎艮以剛成卦故三卦皆以剛為主巽兌雖以柔成卦然皆不以柔為主巽主九五兌言剛中而柔外但合卦体以言兌之全悳亦不主上六也独离以六二六五為主謂其得中位也凡六十四卦苟以剛成卦無不以剛為主以柔成卦苟不得中位皆不以柔為主柔不得中位而為主者唯小畜六四

爲然、然實依九五而志行也」

易兼德位時義以成吉凶、大壯四剛然唯外之一剛當動內之三剛不當動也、此兼德位時義以成吉凶也」夬五剛外之二剛既有所說而不盡夬決之責、內之三剛九二爲主、故夬決之責、二宜當之、此先時義次德位以成吉凶也」凡易之道、或主德位或主時義、或兼德位時義、

乾健坤順、此剛柔性情之正也」及其爲動爲陷爲止爲入爲麗爲說則交物而情之變生、然情有變性不變、剛在下則動、不苟屈也、在中則陷、不苟容也在上則止不苟得也」盖剛之性也、柔在下則入而安其屈、在中則麗以覩其容、在上則說而

樂其得蓋柔之性然也
陽動陰靜、動者為剛、剛之所遇多險、靜者為柔、柔之所遇多易、故陽確然而勞、陰頽然而安、陽在下則震而欲出、陰在下則巽而欲入、陽在陰中則不相得而陷、陰在陽中則相麗而明、陽居陰上則知止而止、陰據陽上則得意而說、此八卦之情也、是以君子之行世、其所遇者多不得志、小人行世、其所遇者多得志、其淑慝之分乎、嘗疑古今天下治日少、亂日多、君子常少、小人常多、其故何也、蓋陽統造化之權、其屬為善、陰主造化之事、其屬為慝、論造化之權、雖陽用全而陰用半、至論造化之事、則陽用半而陰用全、動靜健順始終生成觀於

乾坤二卦、則知陽全陰半之常經矣、治乱邪正、陰易美惡、觀於六十二卦、則知陽半陰全之通義矣、邵子亦曰陰事太半、意猶此也、

氣由中起、故萬物萬事皆生於心、坎陽中也、陽為实、实者心之真体也、离陰中也、陰為虚、虚者心之外体也、但起於陽中者、日趍於息、起於陰中者、日趍於消、故心雖离屬、然經独於坎言心亨者、取其陽、不取其陰也

坎離中爻、皆中正也、但剛易失中、故坎言剛中、柔易失正、故离言麗正、此以卦体言也、以卦方位言之、坎當萬物未發之時、謂之中、則有發之意、离當萬物已亨之後、謂之正、則有固之意、

萬物出則趍上入則趍下自震而离趍上而信也自兊而坎趍
下而屈也故曰离也者明也萬物皆相見南方之卦也趍上
之謂也又曰坎者水也萬物之所歸也趍下之謂也
坎曰有孚維心亨以一剛而陷於二柔一搖于中則流於惡矣
可不信乎离曰利貞亨以一柔而麗二剛一狗乎外則炎於
欲矣可不正乎
復雷伏於內陰氣盡散而在外此長之始也姤風作於內陽氣
盡散而在外此消之始也
陽長至三既成乾矣豈不謂之泰陰長至三既成坤矣豈不謂
之否始遯否觀剝陽之消也復臨泰大壯夬陰之消也然陰

陽之運不能頓然遽消、就其浸消之中、又自有亨通時也、自姤而剥、雖皆爲陰消陽、然观當其間卦有艮体、实陽道少安之時、艮止也、故九五最爲得用、初二三四皆順而服之、自復至夬、雖皆爲陽消陰、然大壯處其間、卦有兑体、實陰道少安之時、兑説也、故六五上六皆无凶、初二三四反不全吉、此氣候之精微也、其在世運、則衰乱中之少康、安泰中之少儆、其在時序、則氣將寒而反燠、天欲曙而更暗、皆此理也、

剥雖繫爲五柔剥一剛、然六三應剛、六五承剛、二柔实非爲剥者也、故象辞於三曰剥之無咎、於五曰貫魚以宮人寵、無不利、皆嘉之也、夬雖繫爲五剛決一柔、然九三應柔、九四附柔、

九五比柔皆非爲夬者也故象辭於三曰獨行遇雨於四曰聞言不信於五曰中行無咎傳釋之曰中未光也皆戒之也嘗竊數剥有五柔其不害剛者僅二柔而已夬有五剛其三剛已有所私矣大率小人中之附君子者少君子中之私小人者多

復一剛臨二剛剛長至二已得中位可以正君故彖傳曰剛中而應自臨以後則陽勝陰之勢判泰三剛大壯四剛夬五剛不復言應矣姤一柔遯二柔柔長至二雖已得位然勝負未分柔猶奉剛故彖傳曰剛當位而應自遯以后則陰勝陽之勢判否三柔觀四四柔剥五柔不復言應矣故陰陽消長之

卦、唯臨遯言應也、

臨二剛長遯二柔長、雖剛柔之用不同其勢一也、臨以剛迫柔凡迫於剛者皆不吉漸遠則吉矣、六三無攸利、六四無咎、六五吉、上六則吉而無咎、皆取其遠也、遯以柔迫剛凡柔迫於柔者皆不吉、漸遠則吉矣、九三有疾厲、九四君子吉小人否九五貞吉上九則肥遯無不利、亦取其遠也

剛為实物至八月而成实可覩、故於卦為觀、二剛在上、至九月而剝落僅存一剛在上、故於卦為剝、觀剝各卦兼卦畫卦時而取之也、

剝碩果不食、九月之卦也、姤以杞包瓜、五月之卦也、

陽一陰二乾君子之學唯言誠一也坤君子之學兼言敬義敬義夾持而德不孤二也

陽舒、陰歛、比以一剛統五柔、故曰顯比、王用三驅、失前禽、邑人不誡吉、陽之舒也、大有以一柔統五剛、故曰厥孚交如、威如吉、陰之歛也、家人上九亦言威、如此巽剛處家之道、質雖不同而德則一、

陽善陰惡、師以一剛統五柔而在下、惡者多、故彖辭戒之曰小人勿用、同人以一柔同五剛而在下、善者多、故彖辭喜之曰利君子貞、

陽主生、陰主成、咸當感通之始、故曰感、天地感而萬物化生、陽

之屬也、恒明常久之道、故曰四時変化而能久成、又曰聖人久於其道而天下化成、陰之屬也、此以少長叐對分陰陽也

它卦言成者、皆夏秋冬之卦也、故离言天下化成、賁言化成天下、革言天地革而四時成、

剛主創業、柔主守成、乾坤之後、屯蒙需訟師比皆以剛爲主也

比坎創業之卦也、大有离守成之卦也

西北用武、東南守文、比坎革兌皆西北得用之卦、用武者也、大有離晉鼎、皆東南得用之卦、守文者也

泰交也、非感也、咸感也、非交也、交固有感之意、但卦義則以交爲主也、感固有交之意、但卦義則以感爲主也、所以然若何

也交屬陽其氣舒以達感屬陰其氣塞以固若混然無別則
卦義失矣
小往大來而成泰以小本在下大本在上也故為泰柔上剛下
而成咸咸以柔本在下剛本在上也故為咸
泰否損益皆為三奇三偶之卦但泰否自乾坤來是為純体之
合陰陽無虧其氣但有通塞而已損益自咸恒來是為合体
之變剛柔相摩其質蓋有盈虧焉合而言之則泰否陽也損
益陰也分而言之則泰陽而否陰益陽而損陰也然則大過
為上經之卦小過為下經之卦陰陽之序蓋益以明矣
天地唯以生物為事但其氣有陰陽之分而唯陽能生也然陽

必来而在内、與交而在下者能生、或往而在外、與止而在上者又不能生也、乾坤之合爲泰否、陽来而在内也、否者陽往而在外也、咸恒之変爲益損、損者陽止而在上也、益者陽交而在下也、

以陽從陰、氣之感也、既感則陰氣下降而成損矣、以陰從陽分之常也、能常則陽氣下降而成益矣、故澤山爲咸、而山澤爲損、雷風爲恒、而風雷爲益、

易於泰否言道、損益言時、泰否道也、損益時也、

上經中於泰否、下經中於損益、以卦而言、則泰者必否、氣運之先後也、人事亦然、損者必益、人事之終始也、化機亦然、以爻而言、泰上

六爲泰極而否否上九爲否極而泰損上九爲損極而益益
上九爲益極而損又一卦之氣運人事之終始也
上天下澤而爲禮雷出地奮而爲樂礼繇陰作故履以陰爲主
兌之一柔柔和而不越乎上礼之象也樂繇陽来故豫以陽
爲主震之一剛發揚而不可掩乎外樂之象也礼屈而樂信
剛柔之位也礼歛而樂舒陰陽之情也
需乾下坎上蹇艮下坎上皆爲險在前需剛健而不陷故傳取
其須蹇見險而能止故傳美其知二卦畧同但乾健也健者
必爲不過需以待之久則涉矣故爲需止者不爲則終於来
反而已故爲蹇

需晉爻義畧同、需上坎下乾、九五需于酒食貞吉、志在俟乾之來、晉上离下坤、六五往吉无不利、志在接坤之進、二卦皆取同德相合、不取剛柔相應、需六四猶晉九四也、介在上下之衝、故其勢危、需上六猶晉上九也、僻在不爭之地、故勢虽穷而不受禍、但需險而晉安者、坎离之情僞不同故也

屯難之世、聖人惟恐君尊己而不知有民、故取初九爲主而不取九五、萃聚之世、聖人惟恐民附臣而不知有君、故取九五爲主而不取九四、皆時義也、

先儒言无妄動卦也、而宜扵靜、大畜止卦也、而利扵行、愚謂无妄先動後靜、初九无妄往吉、六二利有攸往、自二爻之外、餘

爻皆宜於靜矣動者必靜也大畜先止後行初九有厲利已

九二輿說輻自二剛爻之外三上皆利於行矣止者必行也

小畜畜極而處大畜畜極而通剛柔之異用也大過剛過而比

柔小過柔過而害剛剛柔之異情也

大過天下之勢偏重如棟之橈而莫能扶危國之證也小過天

下之勢兩輕如鳥之飛而不知所屆擾國之證也

易窮則變需極必涉否極必傾畜極必通睽極必合蹇極必濟

困極必吉皆於卦終見之然屯之極宜亨者也上六乃不能

亨者屯之得用已在初九故也未濟之極宜濟者也上九乃

不能濟者未濟之得用已在六五故也屯以震爲主震用在

下未濟以離爲主离用在中觀易者又當逼其變焉

順而麗乎大明此晉之居也止而麗乎明此旅之居也

世之盛也天道在北北治而南受其福世之降也天道在南南治而北致其仇卦運終於既濟未濟皆离吉而坎凶此天道在南之時也

泰否咸恒損益既濟未濟此八卦者八卦之用而四十八卦之經領也故象辭彖傳於各卦皆對言坤它卦自乾之外命辭之例皆不取其對矣此聖人之深意經雖無文而義可見也

乾坤坎离反之不變震艮巽兌反之皆變然乾坤坎离合之則變泰否既濟未濟是也震艮巽兌合則不變頤小過大過中

孚是也順小過均之為震艮之合然順安而小過危也大過中孚均之為巽兑之合然中孚安而大過危也是何也陽包陰外則勢安陽陷陰中則勢危是以离麗而坎險也

陰陽之氣自有声而有象有象而有形雷風声而已未有象也水火象形之間也山澤則滯於形而不可変此造化流出之序也

二者造化之出機二者造化之入機雷之為性雖重陰固閉皆奮動而欲出所以散陰氣也風之為性虽重剛止禦皆飄揚而散入所以散陽氣也陰氣不開必待於雷陽氣不舒必待於風

氣非形不固、凡高山大澤皆天地感通之蹊隧、☶山通天之氣以下接於地、艮七坤八☱澤通地之氣以上蒸乎天、乾一兑二茲二者剛實柔虛之分也、

剛土生物、柔土成物、艮剛土也、坤柔土也、

乾下而索坤、是為天交地而生震坎艮、以象言之、陽出地下為雷、陽陷地中為水、陽止地上為山、坤上而索乾、是為地交天而生巽离兑、以象言之、陰行天下為風、陰麗天中為火、陰蒸天上為澤、今摇地則見水、此坎之象、天裂則見火、此離之象山陽之上凝者也、澤陰之上浮者也、人處地上、故以山為高澤為卑、即所見而言尔、

乾坤坎離震艮兑巽稱八純卦、乾純剛、坤純柔、在八純卦中又純之純者也、純剛純柔、與剛柔雜者、爻之義例各自不同、乾六爻初潛二見三惕四躍五飛上亢、但以明聖人時位所值之不同、非謂有此六人者、相為出處也、坤六爻二三四五皆明賢人之時位、而以初上明卦氣之始終、以為陽告、亦非謂有此六人者、相為對待也、至如它卦、則一爻自為一人之象、蓋剛柔相雜、然後愛惡相攻、於是始有應比承乘遠近離合推盪糾紛、而人事亦從是而衆矣、

乾元亨利貞、在道為元亨利貞、在時為春夏秋冬、在性為仁義礼智、元主春生、故仁為德之先而愛物、亨主夏長、故礼取文明

而偹物利主秋成故義貴裁制而各宜貞主冬藏故智在藏用以成功然義利之辨不同而在天爲利在人爲義何也盖利之得各本以天道善利萬物而謂之利也義之得各以天以利之徳賦於人以其善裁萬事各得其利而謂之義也故曰利者義之和也曰利云者乃萬物同遵乎義分而不爭者也利即是義凡不利於人者即是不義故曰利物足以和義繫辞傳言耒耜之利舟檝之利服牛乘馬臼杵弧矢皆以利言古之所謂利者盖如此自後世誤以利爲利己之利於是利義之説分矣孟子曰何必曰利董子曰正其誼不謀其利非古也自後世之見而言也或曰利主利物義主裁制非也

利字從未從刀、自具裁制之意、萬物生於春、長於夏、皆爲勞而未就之時、唯有以裁之、然後各遂其所、成所謂利也、若常生常長、無所裁制、則所泄大矣、豈利也哉、

坤爲十月純陰無陽之卦、然是月也、草木皆再榮、謂之小春、此新陽初生之驗、

坤爲衆師比萃、雖以剛爲主、然实以坤成卦、

需六四、猶小畜六四也、需曰需于血出自穴、小畜曰有孚血去惕出、象亦畧同、但小畜六四孚於九五、故藉五之力以制乾而終成其畜、需九五下與乾孚、不與四孚、四不得居、故不足以拒乾之進、是以小畜上爻言既雨既處、君子征凶者、乾不

淂進也、需上爻言入于穴有不速之客三人来者乾淂進也、又小畜巽也以柔巽剛淂用柔之道者也需陥也以柔陥剛、失奉剛之道者也

師殺伐之卦聖人不淂已而用之然不可廢也九二将師者也剛易太過故彖辭以中為美六五命将出師者也柔易不及、故象辭以執為利

物忌太盛剛淂位無如比之盛然比之後即継以小畜矣故曰此柔淂位之始也

小畜上下五剛虽均為六四所畜而情有逆順之不同蓋總論全卦之体則以巽畜乾為柔来剛義主於制而剛柔之情不

順尊論上卦之体則以六四畜九五上九爲柔乗剛同体相合而剛柔之情順乗而畜與承而畜者情有間矣四能承五上而畜之同体既合則蔑不濟矣是以乾爲所制也但小畜之柔止欲制剛使爲已用非有心害剛如否剥之柔也故彖辞未憂柔之爲害猶以亨許之至於密雲不雨自我西郊又因以明剛柔之大分不盡以許柔矣否剥之柔有黨小畜柔雖得位而無黨猶小人處上以柔巽畜其君又藉君之力以畜下之君子故其事亦止於牽制牢籠之術而已初九九二在卦之初四之畜道未成猶可進也小畜之終四之權勢固矣當此之時爲君子者全身避害不受其駕馭可也若鋭意

直前、激禍必矣、象辞憂之、故有月幾望君子征凶之戒、
泰雖以陽在内而泰、否雖以陰在内而否、然其机括皆係於五
也、泰六五下應九二、得帝乙帰妹之義、否九五不與二應、存
其亡其亡之戒、陽所以得成其泰、陰所以不得終其否、二卦
之君、実有力焉、以是知君子雖在内、必得君而後可為、小人
雖在内、苟不得君、則其事尚可為也、

泰三陰皆小人也、然位有不同、故情偽亦異、六四當泰之将変
有背君子之心、上六當泰之已毀、有害君子之心、唯六五居
中下應、有順君子之心

物忌過盛、盛極未有不衰者、独大有以五剛共事柔中文明之

君、君子衆多故其終、无吉、得賢之效遠矣、上九一爻但據卦終取義而尚賢之象自隱然於其中也下之四剛皆任大用之事者、然以剛事柔其道極难、自非明主、則功多者未必不見忌才高者未必不遭忤、故初九九三九四象皆遇戒、断辞亦僅止於無咎而已、

謙陰有餘陽不足之卦也陽貴陰賤陽能退止以貴下賤不尚其剛故陰反順之德之至也卦体與履畧同履以六三主五剛謙以九三統五柔、皆位上卦之下、故履謙皆取義於礼者為比也、但履以柔履剛志在於進期以禮服人者也欲服人故人不服、咥人之凶、乃其自致謙以剛下柔、志在於退期以

禮下人者也、自下故人高之、是以衆柔在下、而同体者皆化而爲謙、初六六二是也、在上而相比者、亦不違乎謙、六四是也、六五上六皆柔居高位、靜極而動、有攻伐之象焉、又不純乎謙矣、陰盛故也、其曰不富以其隣、與泰六四象辭実同、皆上体之坤也、陰之情、狀槩可知矣、

蠱非極亂大壞之卦也、但弊事委積不振而已、古今天下未有無事之時、前人不事事、則後人不勝其多事、故序卦曰蠱者事也、事則當幹、壞則宜革、易於蠱言幹父不過高宗宣王之事、六五於革言改命、非湯武不能及矣、九五治蠱之道、不待極力改作、六爻之才、貴在適中、九二以剛居陰、非過剛者、六五以

柔居陽、非過柔者、故二爻皆有能幹之美、初六亦柔中有剛
故占雖厲而終吉、九三傷於過剛、故能幹而有悔、惟六四以
柔居陰爲過於柔、故不能幹而有裕蠱之吝、
觀、爾雅云、闕也、門闕以通行路、兩觀在雉門之兩旁、古者懸治
象之法、使民觀之之處也、故謂之觀、艮爲門闕、觀有艮象、竊
疑各卦之義、實出於此、觀與廟疑不甚相遠、禮運曰、昔者仲
尼與於蜡賓、事畢出遊於觀之上是也、漢韋玄成曰、禮廟在
大門之內、彖辭觀盥而不薦、疑亦出於此、畧著其說、以俟洽
前、又按漢董仲舒傳武帝制曰、周室說兩觀、如是則兩觀始
於周時、文王演易商末、不得有觀名、古事遼邈、更攷、

天下之理、唯有其実則可観、無其実則不足観、卦以二剛在上四柔在下、剛実顕著、無蔽之者、此其所以可観也、以事言之盥致厳潔之意、祭之初也、薦致煩縟之儀、祭之文也、聖人惧後世外事於文以為観、故曰観盥而不薦、有孚顒若、言精誠之至、當盥手之初、人之観之、已自翕然顒仰、忽不自知其孚誠之発矣、蓋有其実、故感易而化速、非謂有盥而無薦也、若曰止於盥手、無事乎薦、則不成祭矣、

頤取頤口之象、最為精切、頤在外而実、上下二剛也、口在内而虚、中四柔也、人之求実者求実其口爾、非求実其頤也、此剛実柔虚之象、近取諸身而最可験者也、

大過之世，剛者敗之，柔者墜之，唯剛而中者可為也。然剛貴中，中貴時，九二幾於得中得時矣，而不能大有所為者，近無與而遠無應也。

坎五得位，二不得位，又五之陷淺，二之陷深，故五得用。離二得位，五不得位，又二之明長，五之明短，故二得用。坎五得用，而六四附之，故四柔爻唯四為無咎；離二得用，而初九附之，故四剛爻唯初為無咎。坎九二畧似離六五，坎初六畧似離九四，坎六三畧似離上九，坎上六畧似離九三。

坎雖剛陷於柔，然剛為柔主，陽貞於內，剛將戢矣，故四柔爻自六四附九五之外，餘爻皆凶者，柔將退之象也。離雖柔麗於

剛、然柔為剛主、陽散於外、柔將盛矣、故四剛爻自初九附六二之外、餘爻皆凶者、剛將退之象也、但柔麗剛者事之常、剛陷柔者事之变、故二卦有險易之分、坎二五僅言小得無咎、離二五則言吉言元吉、勢有不同故也、

習坎有孚維心亨、外物陷人、必先其人之心、習坎君子身陷而心不為之陷、故終足以出險、

坎有二義、藏也、生也、陽陷陰中為藏、陽發陰中為生、藏者屈也、生者信也、純柔為坤、至陰寂寂、陽不陷焉、則無以發其機、故屈之者、乃所以信之也、造化之貞與人心之智、未有不因屈以為信者、使直遂焉、則不能為信矣、

八純卦獨坎加習坎蓋下坎方陷而在下藏之藏者也上坎雖陷而已乎藏之生者也人身右腎曰牝牝以納液其下坎之謂乎左腎曰玄玄以升氣其上坎之謂乎

坎一陽在内二陰在外蓋陽為陰閉則蒸而成雨

離以柔為主故二五皆吉但下离為离之得用上离非离之得用故卦主六二言之而以内三爻倫离明之体外三爻著离炎之害初九曰履錯然者明之始也六二曰黄离者明之中也九三曰日昃之离者明之過也皆以明取象也九四最逼下离故有焚如之灾六五雖逼而處中故止涕沱之戚上九處炎之極故有折首之禍皆以火取象也明發於下故自初

而中中而炅皆為循序以進火炎而上故九四六五上九皆有無所容之象

咸而感者心也恒而久者道也咸主心九四実當心之位感之主也恒主道九二有剛中之德恒之盛者也但二爻俱不當位不能尽咸恒之德故斷辭僅言悔亡而已

咸雖以感為義然六爻唯貞則吉不貞而欲動者皆不利也初六咸拇所感尚淺故凶悔吝未著六二有咸腓之凶九三有執隨之吝上六有滕口之戒雖九五咸脢亦止為無悔而已唯九四以能貞而吉但憧憧往來猶未忘情於動故未光大

恒久也道而至於可久非極天下之尽善不能易之尽善未有

踰於中且正也、恒六爻初六過巽昧於時義自以固守為恒九三九四剛不中正皆不能恒上六震極又動而亂恒處得其中者、唯九二六五而已、然皆中而不正亦非可恒之道故六爻皆不能尽善、但據二五德位優劣而言、二臣也、以剛中為恒猶未害也、五君也、而以柔中為恒可采故有夫子凶之戒、它卦如蒙九二、大有六五、皆以剛中柔中當一卦之用未為不善、唯在恒之時則不可、

恒明夫婦之終、風必從雷造化終古而不易、婦必從夫人理終身而不変先天之次、震四巽五、後天之位震東巽南此理氣數之必然、不待安排而莫不皆合也、

晋升漸名卦之義雖皆主於進然而巽巽為漸巽而順為升順而麗明為晋其進之義則各不同漸卦变三進為四所進不過一位漸之義也升自初六進至六五而升階進極於上升之義也晋离明出地而麗天一柔獨進雖体屬乎陰而徳兼乎陽其進也非以漸其升也不以階盖純乎其為進者故為晋三卦之義盖不可毫厘差也或問三卦皆以柔為主六十四卦独於柔言進何也曰剛主進柔主退此常理也出於常者不待言故剛言退不言進柔言進不言退需蹇困剛之退也晋升漸柔之進也

損二簋可用享損下卦本有三剛今損一剛而之上二剛在下

二篇之象雖損一剛然二剛尚可用也

益六爻自上九不能爲益之外餘五爻皆致益者也六三六四非得用者其曰益用凶事利用遷國則止爲一事之益初九利用大作則不可以一事指定其爲益也大矣六二則資初九之助以益人此四爻皆任益之事也盖益之用在下九五在上但主之而已故曰有孚惠心獨上九有剛德而不務益下時義俱失故有或擊之凶

益以動爲德故彖辭首言利有攸往涉大川皆震主之也益物之道非頹然自安者所能唯念念奮發不敢少康則益道行矣初九利用大作六三益之用凶事六四利用爲依遷國皆

取其動也、

頤與益雖皆以剛為主、但頤養也、靜者能養、動者失养、故其用在艮、益益也、動者能益、靜者不能益、故其用在震、

姤一柔、經以女禍當之、自遯至剥、而柔益衆、經以小人之禍當之、女禍生而後小人至、古事多然、不可不思也、

井六爻皆靜、故無凶、

革六爻不取承應、但以時位取義、初九居革之始、未可以革、六二得中、可以革矣、爻柔、故勉之以征、九三過剛而不中、故以征為戒、然位處下卦之極、若退而不為禍亦及之、故征則凶、而貞亦厲、時位最為難處、大要在詳審之而已、此下三爻之

序也九四已進上卦不復言革但言改命而已已日乃革革言三就者謀革也改命者已革也剛至五而升君位既改命矣威德赫然天下欽服故為虎變之象革而改改而變其序然也上六在五之後不可復革但為事五者而已大率真主既出人思自奮自非至愚莫不策勵使資本君子耶當豹變以依風虎之會本小人邪亦當革面以奉風虎之威文兼此象故對出之以為占者告諸家或以為九三非也

艮其背背在身之北居上處後而靜者也耳目口鼻手足皆致用於前無預於背故不獲其身也

豐九四以剛居陰象辭曰豐其蔀蔀小席也非所以為飾也白

蔽而已居陰之象也九三志應上六象辭曰豐其沛沛旗旐之下垂者也所以爲飾也慕人之豐而超焉不悟爲其所蔽也應柔之象也三蓋有羨慕之心焉九四之闇自其資耳資闇有時而覺遇夷主則吉行矣心慕乎上者入于闇而忽不自知者也則終至於折肱而已以楊雄之賢嚴尤之才而猶不免況其下者乎

旅以柔爲主非有爲之卦也可以有爲者唯九四而已然才有餘位不足此卦所以成旅也故曰旅于處得其資斧我心不快蓋志士藎臣以枕戈待旦爲心以燕安鴆毒爲戒故不處于旅而旅于處也然才剛主弱抱志弗售爵不得展故其

心不得快也、祖逖岳飛之事是已、江東之業所以止於旅者有繇扎、旅繼豐之後、豐者天下泰大而將裂之時、旅者天下既裂而羈處偏方之時也、崇寧大觀間、群臣上下忽唱為豐亨豫大之說、豐沛蔀屋無復遠慮、天下遂裂為南北、此豐變旅之驗也、

渙與解異、解承蹇後曰解、云者謂解散天下之蹇也、渙者人心离散宜收而聚之也、解欲其散、渙慮其散、

夫子釋彖有釋其大畧者、如屯卦是也、有逐句各釋者、如蒙卦是也、大率文王即卦內之象揔言之以為玩占者告、夫子分卦下之占別言之、以為玩象者告、讀易者能以是意求之庶、

乎得夫子之意以通文王之意矣

凡傳於彖辭無不釋者於象辭或釋或不釋最宜深玩泰九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行傳釋之曰包荒得尚于中行以光大也若此類者約文也恒九二不恒其德無所容也若此類者亦約文也蒙九二包蒙吉納婦吉子克家傳釋之曰子克家剛柔接也若此類者非約文也指其所重者而言也

卦爻有喜幸之辭有設戒之辭然喜幸至少大抵多設戒也然戒亦多術其象占一定而不可易者則直指其事以戒如乾初九潛龍勿用師六三師或輿尸凶比後夫凶是也或吉凶

未定而可易者則兩致其辭以戒如屯六三即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝師初六師出以律否臧凶需九三自我致寇敬慎不敗也是也然実爻有是象故聖人因以寓戒非虛設是辭以戒之也屯六三震体居陽非純乎柔闇者有轉吝為悔之資師初六當師之初勝負之形未分以律則吉不臧則凶需九三雖需泥致寇然又有需焉未陷於險故能慎則亦不致於敗易所以寓戒者謂其時其事猶可為故也其時其事茍皆不可為則聖人不復為此兩端之說矣如噬嗑上六何故滅耳凶坎上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶是也故直指其事以戒者戒也兩致其辭以戒者亦

戒也直言其凶、無復有戒者、亦所以戒之也近世儒先不考
聖人本文以立象本象以命辭而槩以爲垂戒不特混然無
别反併聖人寓戒之意失之獨程子論泰九二爲將中知戒
則可保六四過中而理必變可謂深識聖人之微意矣

禮記經解篇曰易曰君子愼始差若毫釐繆以千里正義曰此
易繫辭文也今繫辭傳乃無之而載於易緯竊疑此文當屬
上繫中孚九二辭義細味可見也